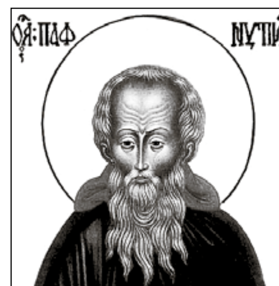

Вестник

Свято-Пафнутиева Боровского монастыря

«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:23)

№ 19, 2026
4 — 10 мая

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ

Прочитанное ныне Евангелие повествует о великом чуде исцеления расслабленного, которое сотворил Господь наш Иисус Христос, и о Его милосердии к страждущему человечеству. Это Евангелие имеет ближайшее отношение к каждому из нас и может послужить нам величайшим назиданием и утешением.

Евангелие нам повествует о том, что недалеко от храма в Иерусалиме была Овчая купель. Ангел Господень сходил по временам в эту купель, возмущал воду и сообщал ей чудодейственную силу, и кто первый входил в воду после возмущения ее Ангелом, тот получал исцеление от всякой болезни, какою бы ни был одержим. Эта целебная сила привлекала к воде множество болящих. Среди них был один человек, который тридцать восемь лет страдал тяжким недугом, но все-таки не унывал в надежде на исцеление.

По случаю праздника Господь наш Иисус Христос пришел в Иерусалим и посетил Овчую купель. Обратив внимание на терпеливо ожидавшего милости Божией расслабленного, Господь спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» — «Так, Господи, — отвечал больной, — но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Тогда Господь говорит: Встань, возьми постель твою и ходи» (Ин. 5:6-8). И о, чудо! Одним Своим Божественным словом Господь мгновенно исцелил больного. Страдавший тридцать восемь лет тяжким недугом тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. А было это в день субботний, и иудеи сказали, что в субботу не дозволено носить постель. Тогда исцеленный промолвил: «Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи» (Ин. 5:11). Иисуса Христа рядом уже не было. Он скрылся в народе. Но потом, когда Господь встретил исцеленного в храме, Он присовокупил следующие слова: Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5:14).

Первое, что заслуживает нашего внимания, — это твердая вера больного в милосердие Божие. Тридцать восемь лет он страдал от тяжкой болезни и не изнемогал в своем терпении и уповании. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь вспомнил о нем и подал ему исцеление. Научитесь, дорогие, на этом примере быть терпеливыми во время посещающих нас скорбей, которых бывает так много. Стремитесь уповать на Господа Бога и в надежде на Него черпать силу и мужество к безропотному перенесению разного рода скорбей и неудач житейских. Какими бы тяжкими ни были скорби, сколько бы времени они ни продолжались, — верь, что Господь может тебе помочь и рано или поздно облегчит твои страдания, если только будешь иметь твердую, непоколебимую надежду на Его милосердие. Господу все возможно, и Он может в одно мгновение переменить твою скорбь на радость. Действительно, скорби и беды порой не под силу понести человеку, и мы, из-за своего малодушия и нетерпеливости, нередко теряем упование на милость Божию, плачем и ропщем, говоря: «терплю я и молюсь, но Господь не видит моих слез», — и уже начинаем впадать в отчаяние. Вот насколько мы порой малодушны! Пример терпеливого перенесения своей болезни расслабленным да послужит назиданием каждому из нас.

Если мы веруем, что есть Бог, что Он за нас предал на смерть Своего Единородного Сына, если мы веруем, что всею нашей жизнью управляет не кто иной, а Тот же Отец Небесный — то поэтому мы и должны возложить на Него все наши упования. Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает… (Пс. 54:23).

Мы иногда желаем, чтобы наши прошения и молитвы тотчас же исполнялись, не помышляя о том, что Бог лучше нас знает, что для нас полезнее и когда подать нам утешение. Мы плачем, стонем, называя себя несчастными и как бы невинно страдающими всю жизнь, не вспоминая наставления Господня апостола: Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает (Евр. 12, 6). Через перенесение скорбей и телесные страдания Господь врачует нашу душу, приготовляя ее к будущей жизни, научает нас смирению и нелицемерному упованию на Его милость. Посещение скорбей ясно свидетельствует о том, что Господь в это время обратил на тебя особенное внимание. Он хочет умудрить тебя во спасение, дает тебе возможность показать Ему, насколько ты богат верою, надеждою и любовью, — этими существенными христианскими добродетелями, без которых человеку невозможно войти в Царствие Небесное.

И не напрасно святые и праведные считали себя позабытыми от Господа, когда их долго не посещали скорби. Апостол Павел говорит: «мы не только тем хвалимся, что через веру получили оправдание и надежду в будущем, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:3-5). Скорби — это наши учителя, они научают нас терпению, опытности и искусности. А опыт — это великое дело в жизни. Опыт одушевляет человека уверенностью в успехе.

А мы вот этой-то чудной силы не хотим в себе воспитывать, и даже когда Господь Сам, по Своему человеколюбию, решается возрастить в нас ее, эту силу, то мы и тогда ропщем на Него, плачемся на судьбу: зачем она требует от нас напряжения, усилия, заботы и труда непосильного. Не зная того, что своим малодушием мы существенно мешаем благодати Божией помогать нам, — мы становимся ни на что не способными, не умеющими воспринять в себя эту благодать, которая требует от нас решимости в отдании себя в волю Господню.

Не могут не обратить на себя нашего внимания слова из прочитанного Евангелия, сказанные Господом исцеленному расслабленному: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5:14). Из этих слов видно, что между болезнью и грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока первые люди не согрешили, до тех пор они были здоровы и телом и душой. А после того, как не смогли уберечь себя от греха, — вслед за грехом последовали и болезни. Это явление повторяется и сейчас, и закон этой зависимости будет в силе до скончания века. Всякое нарушение закона, как в области телесной, так и в области нравственной, влечет за собой расстройство природы нашей и непременно сопровождается болезнями. А посему, зная эту истину, будем всемерно избегать греха как причины разрушения нашей душевной и телесной природы.

Между тем нет человека, который смог бы постоянно уберегать себя от согрешений. По слову Божию: несть человек иже жив будет и не согрешит, аще и един день жития его на земли. Но благодать Божия дает нам средство к постоянному очищению от грехов в Таинстве покаяния. Сколько бы человек ни падал — он всегда имеет возможность восстать. Осознав свой грех, пожалей о том, что ты оскорбил всеблагого Господа, возымей твердое намерение исправления — и Господь по Своему милосердию простит тебе твой грех и сподобит Своей благодати. А если же в постигших нас бедствиях и случится замедление в исполнении наших прошений, то пусть тогда пример страдавшего тридцать восемь лет расслабленного служит нам утешением в уповании на милость Божию.

Скажем словами святого апостола Иакова: «долготерпите и вы, укрепите сердца ваши…» (Иак. 5:8). Жизнь свою предоставьте воле Божией. Верьте: Господу лучше нашего знать, когда Ему призреть на нас, а когда и отвратить от нас пречистое лице Свое. И что бы ни случилось в жизни — почаще взывайте: «Упование мое — Отец, Прибежище мое — Сын, Покров мой — Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе!»

Архимандрит Кирилл (Павлов)

В НОМЕРЕ

Архиепископ Артемий (Кищенко): «Вера — это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу»

2 стр.

«Отрежу тебе голову» и прочая повседневность

Деян Бальошевич

3 стр.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий: Несколько Поместных Православных Церквей предлагают достойное место для проведения настоящего Всеправославного Собора

4 стр.

Две истории о том, как усопшие помогают живым

Евгения Калачихина

5 стр.

«Святой свет» и возжжение огня в Великую Субботу в Иерусалиме

Алексей Пентковский

6 стр.

Отечник

7 стр.

АРХИЕПИСКОП АРТЕМИЙ (КИЩЕНКО):
«ВЕРА – ЭТО ПУТЬ, ПО КОТОРОМУ БОГ И ЧЕЛОВЕК ИДУТ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»

Из миссионерских бесед о вере для ищущих веры с архиепископом Артемием (Кищенко, 1952–2023), записанных для духовно-просветительской телепрограммы

– Владыко, давайте начнем с самого, пожалуй, сложного вопроса: что такое вера?

— Верой мы называем некую психологическую уверенность в истинности положений, которые логически человек не может доказать и тем более проверить опытным путем. Также верой мы называем и сам предмет нашей уверенности, то есть то учение, в истинности которого мы не сомневаемся.

Но вера в Бога отличается от всего сказанного. Ведь Бог — это не отвлеченное понятие. Бог — это живая Личность, живое Существо, с Которым человек вступает в живую связь, в непосредственный живой контакт. Человек и Бог общаются друг с другом, и это общение соединяет человека с Богом, вводит его в мир Божественный.

Поэтому христианство, вера в Бога — это не доктрина и не вера в какую-то доктрину. А вера в реального, живого Бога. И, безусловно, такая вера имеет особенности.

Собственно веру можно разделить на два положения. Она начинается с доверия, когда я доверяю Богу, изучаю Его слово, стараюсь познать своего Творца. А человек, который уже приобщился к Божественной любви, боится оскорбить достоинство Божие и старается хранить ему верность, то есть жить по заповедям Божественным, по правде Божией. Истинно верующий человек беспредельно доверяет Христу. И, конечно, это ставит отпечаток на всей его жизни.

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что христианство, христианская вера не может быть сведена к простой уверенности в истинности какого-то учения и не складывается из личного отношения человека к Богу. Христианство, наша вера религиозная — это образ жизни, то, как живет человек. Поэтому, говоря о вере, мы говорим, что это — жизнь, которой нас учит Евангелие.

Если мы верим в Бога, то не потому, что имеем какие-то логические, философские, научные доказательства. Мы не можем опираться на какой-то институт, какую-то систему, которая бы давала нам неоспоримые доказательства бытия Божия. Это невозможно. Я верю в Бога потому, что чувствую Его своим сердцем. Ведь в каждом человеке заложен образ живого Бога, ведь я создан по образу Божьему и по подобию.

И человек жаждет Бога. Богоискательство, видимо, если можно так выразиться, присуще внутреннему, психологическому миру человека. И человек, который ищет Бога, отвечает на этот внутренний запрос своего сердца, своей души. Он исполняет то предначертание, которое Бог определил ему. Смысл человеческой жизни — единение с Богом.

– С чего может начаться вера, что может родить ее в душе человека?

— С простого доверия. Мы верим тем людям, которые познали Бога. Верим тем очевидцам, которые получили от Бога откровение. Верим апостолам, которые были историческими свидетелями земной жизни Христа, Его проповеди, Его учения, Его чудес.

Вера постепенно возрастает, когда открывает для себя Божественную любовь, проявляющуюся в Божием творении, в личном контакте с Богом, в Его помощи каждому верующему человеку. И постепенно мы чувствуем, что связь между нами и Богом укрепляется.

– Кто же делает первый шаг навстречу: человек или Бог?

— Вспомним притчу о блудном сыне. Отец стоит и смотрит на дорогу: когда на ней появится сын. В Своем откровении Бог все-таки первым выходит навстречу человеку. Он зовет человека.

Еще можно вспомнить Евангельский сюжет о Закхее. Христос первым обращается к нему. Но! Человеку нужно тоже сделать первый шаг. Закхей сделал его: вышел на дорогу, чтобы увидеть Иисуса, который будет проходить мимо. И Христос обратился к нему. Но Закхей должен был подойти к дороге. Поэтому от человека требуется в своей жизни сделать шаг в сторону поиска Бога. А Господь непременно ответит на этот поиск и откроет Себя человеку.

Можно сказать, что вера — это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу. Путь этот человек должен проделать сам. Сам должен вернутся в Отчий дом, сам должен «прийти в себя». Хотя Бог и помогает ему.

В притче о блудном сыне мы видим прекрасное изображение этого пути. Вообще, притчу о блудном сыне порой называют Евангелием в Евангелии. Если бы не сохранились другие евангельские повествования, а только одна притча о блудном сыне, то через нее можно было бы понять Благую весть Христа Спасителя. Прийти в себя, вернуться домой, к своему Отцу, к тому смыслу жизни, который заложен во мне при моем творении...

Но слово о вере никогда не бывает легким, это, безусловно, подвиг, подвиг богопознания.

– Почему – подвиг, а не радость или утешение, что есть высший смысл, и я не игрушка слепых стихий равнодушной ко мне Вселенной?

— Может возникнуть такое мнение: если я верующий, то моя вера превращается в некую крепость, в которой я могу спрятаться от мира сего. Что жизнь реальная сегодня меня как бы не касается. Я живу в своем мире, своей жизнью...

Такое определение, пожалуй, к нам не подойдет. Наша вера христианская — это, скорее, лодка, в которой мы находимся. И лодка эта в буре — ее качает, она может погибнуть. Но мы знаем, что управляет ею Христос. И это вселяет в нас надежду!

Но от меня требуется грести, управлять этой лодкой, двигаться. Если я буду трудиться, нести этот подвиг, если буду действовать, то Христос, направляющий меня, поведет лодку к пристани — к цели и смыслу моей жизни.

Бог откроет Себя нам. Но мы должны искать Его в своей жизни. Повседневность наша, водоворот житейский, заботы, проблемы, беды, все сложности нашей жизни заглушают этот внутренний голос. Но он все равно звучит в совести каждого человека. Иногда мы даже не осознаем, что это Бог зовет нас к себе, когда чувствуем некоторое неудовлетворение жизнью, которой живем сегодня, той неправдой, которую видим, той ложью, которая опутывает нас. И со временем, повзрослев, совершив переоценку своей жизни, человек может понять ее опустошенность, увидеть, что там не было Бога. Бог звал человека, а он не услышал.

– Здесь можно вспомнить и образы из Притчи о сеятеле, когда значительная часть зерен (слов Божиих, обращенных к совести человека) упало в места, где не смогло принести добрый плод…

— В Притче о блудном сыне говорится, что блудный сын пас свиней. То есть мы можем опуститься до такого уровня, о котором народная пословица говорит: «Свинье на небо не смотреть». Так физиологически устроен организм этого животного, что оно не может поднять глаза наверх — к небу. Если человек опускается до подобного свинье, скотского состояния, то тоже не может поднять глаза к небу.

Но Церковь призывает нас прийти в себя, опомниться, выйти из этого состояния и стать на путь богоискательства, путь обращения к Богу, возвращения к истокам нашей духовной жизни. То есть стать на путь веры.

– Но как можно поверить в Того, Кто недоступен нашим человеческим, физическим возможностям, непостижим нашему разуму?

— Веру можно назвать особым благодатным даром. Ее даже невозможно как-то философски охарактеризовать. Это некая духовная сила, сверхприродный дар, позволяющий человеку познать Бога, Который непостижим для человеческого разума. Наш «радиоприемник», если можно так выразиться, не в состоянии воспринять информацию о сущности Божественного бытия, но вера дает такую возможность. Она делает человека сверхъестественным. Доверяя Богу, веря Ему и будучи верными Богу, мы вступаем в мир сверхъестественный, в мир богопознания.

– Если наш «радиоприемник» не в состоянии воспринять сущность Божественного бытия, то откуда мы имеем знание о Боге?

— Мы имеем Божественное Откровение, то есть Бог Сам открывает Себя людям. Он выходит из своей сокровенности и становится доступным, ощутимым для нас с вами, когда обращается к человеку на языке человека.

И мы знаем, что весь исторический период, который предшествовал приходу Христа на землю, Бог беседовал со Своим народом через особо одаренных людей, которые имели благодать общения с Богом. Воля Божия возвещалась через пророков и праотцов. Многие свидетельства истины впоследствии были записаны и вошли в Канон священных книг Ветхого Завета.

Новый Завет — это уже Откровение Бога человеку лицом к лицу. Бог приходит на землю и становится человеком — постижимым, реальным, видимым, ощутимым, таким же, как мы с вами. Он входит в нашу жизнь, в нашу природу, в нашу сущность. Он обращается к нам как один из нас. Он называет себя Сыном Человеческим. И все то, что Его ученики — апостолы — слышали и видели, было записано.

Книги Ветхого и Нового Завета называются Священным Писанием. Это Божественное Откровение до Рождества Христова и Божественное Откровение Его Церкви по пришествии Христа Спасителя.

Само слово Завет означает «союз», «договор». Бог заключает союз, договор с человеком. В Ветхом Завете — это союз с избранным народом, который станет глашатаем истины для всего рода человеческого. А в Новом Завете Бог заключает союз непосредственно со всем человечеством, со всеми нами, с каждым из нас.

Божественное откровение имеет два источника — Священное Писание и Священное Предание, к которому относится та часть откровения, которая не была записана. Как мы знаем, во времена Ветхого Завета пророки и учителя проповедовали устно. Со временем появились письменные записи священных текстов. Христос не оставил нам ни одного письменного источника. И апостолы первоначально учили тоже только устно. Только позже поучения апостольские были записаны, собраны, и был составлен Канон Священных книг Нового Завета. А многое продолжало сохраняться в Церкви устно. И, читая святых отцов, мы слышим слова апостолов, которые не встречаются в тексте Евангелия, но которые сохранились в святоотеческих писаниях, в богослужениях и в других памятниках церковных.

– Пример подобного памятника?

— Таким памятником церковного предания является Символ веры. Исторически он возник как крещальная форма. Человек приходил креститься, его нужно было посвятить Богу, и пришедший должен был засвидетельствовать свою веру — в Кого он верит. Каждая большая Поместная Церковь имела свой Символ веры — Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская и т. д. Впоследствии все эти Символы были приведены, образно говоря, к общему знаменателю.

В 325-м году был собран Первый Вселенский Собор. Что это такое? Собрание иерархов, священнослужителей, по возможности, со всего христианского мира, со всей вселенной, как говорит катехизис, для разрешения спорных вопросов, которые возникали в вероучении. Там было определено сформулировать единый Символ веры для всей Христианской Церкви. И был принят так называемый Никейский (потому что в городе Никее состоялся этот Собор) Символ веры. Впоследствии, через несколько десятилетий, Второй Собор — Константинопольский — дополнил Символ веры еще несколькими членами, которые раскрывали учение о Святом Духе. Таким образом, был определен Никео-Цареградский Символ веры. Его текст остается неприкосновенным во все времена и поется или читается на каждой Литургии.

Конечно, Символ веры — это богословие. Но это не столько богословский трактат, сколько поэтическое произведение, молитва, потому что поется в храме, на богослужении. Никто из нас не осмелился бы пропеть, допустим, «Изложение православной веры» Иоанна Дамаскина. Это практически невозможно.

Символом веры каждый христианин, каждый верующий человек свидетельствует о своей вере — в Кого он верит, почему верит, на чем его вера основана. Назначение Символа веры — возвысить человеческое сознание до богомыслия, обратить наш разум к Богу. И когда мы читаем этот текст, то должны глубоко осмыслить его, понимать. Ведь порой случается так: мы можем читать Символ веры в нашем утреннем правиле, слушать за богослужением, петь правильно, но не понимать слова, которые произносим.

Нашей вере необходимо еще и знание. Вера — это область сердца, которое, конечно, первично. Но в нашем богопознании необходим и человеческий разум. Вера впереди, а за верой стоит разум. Вера дает почву для разума, почву для поиска, осмысления, для богословского определения того откровения, которое Бог дал нам.

С архиепископом Артемием (Кищенко) беседовала Елена Наследышева

«ОТРЕЖУ ТЕБЕ ГОЛОВУ» И ПРОЧАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Клятва из 1998-го

Когда в июле 1998 года террористы из т.н. УЧК напали на Ораховац, многие албанцы разбежались из города, чтобы не пострадать во время уличных боев, которые шли в течение трех дней между боевиками и нашими силами безопасности. После освобождения города обстановка улучшилась, и тогдашнее руководство пыталось привести жизнь в обычное мирное русло, призвало все предприятия возобновить работу. С той же просьбой к нам обратился и директор нашего производства, приказав нам, руководителям на местах, быть снисходительными к тем албанцам, которые пока не выходят на работу, потому что все знали, что из-за жестоких боев в городе многие из них бежали и еще не успели вернуться. Было объявлено, что рабочее место сохраняется за человеком в течение месяца. В случае неявки работника за это время он теряет место, а его данные передаются в полицию для дальнейшего разбирательства.

Эти меры были приняты по причине небезосновательных подозрений, что поводом долгого отсутствия некоторых албанских сотрудников было их участие в террористической УЧК. Некоторые из них хоть и не участвовали в боях «за албанское дело», но помогали боевикам, копая рвы, траншеи, строя укрепления. Кроме того, не была тайной и знакомая русским история: многие албанцы ночью ходили в форме боевиков, а днем, одетые «по гражданке», становились «абсолютно мирными жителями». Доказать их участие в бандитских формированиях было очень сложно. Насколько помню, ни один из албанских сотрудников нашего предприятия не был лишен места на основании изданного руководством края указа. К слову сказать, в отличие от нас, для албанцев не было такой уж большой трагедией лишиться официальной работы: у них были свои альтернативные источники дохода, свой частный семейный бизнес. Мы, сербы, никогда не мешали им проявлять такое трудолюбие и деловую хватку, даже ценили.

Как только указ вступил в силу, в течение 10 дней почти все мои подчиненные из албанских работников вернулись на производство. За исключением Х.К. Проходили дни, шло время, а его все не было. Никто из сотрудников или действительно не знал, что с ним, или не хотел мне говорить. Я был уверен, что он не погиб: Ораховац — маленький город, и, случись что, узнали бы моментально. Подумал: может, уехал за границу, тогда многие албанцы использовали военные действия в Косово и Метохии как предлог для получения убежища на Западе.

Постепенно начал даже забывать об этом человеке и перестал на него рассчитывать, как вдруг одним прекрасным утром, когда прошли уже все сроки, увидел его на предприятии: беседует с другими работниками, достает из шкафчика свою рабочую одежду. Удивленный и возмущенный, я рявкнул:

— Где тебя носило?! Ты понимаешь, что все сроки прошли, и я тебе обязан поставить прогул, уволить тебя? У меня такой приказ!

Тот взглянул на меня злобно, закрыл шкаф и ответил:

— Уволишь? Ты — меня? А знаешь ли ты, что, когда настанет наше время, я тебе голову отрежу?

Наступила мертвая тишина. Все замолчали разом, сделав вид, что занимаются своими делами, смотрели по сторонам, и только мы смотрели друг другу в глаза. Я вышел из здания, закрыл дверь. Прекрасно понимал, что значит это их «наше время»: оно неумолимо приближалось при поддержке Запада. По реакции остальных рабочих я убедился еще раз, что он пользуется у них большим авторитетом, что он для них — гораздо больший начальник, чем я, какой-то там серб. Был ли он участником бандформирований, не знаю.

Продолжил работу, не придавая большого значения его угрозе. Подумал: произнес это, будучи в состоянии аффекта, — может, в ходе боев погиб кто-нибудь из его семьи, что было нередким случаем в городе. Утешал себя, что нет на свете такого места, где отношения между начальником и подчиненными идеальны, а уж тем более у нас, в Косово и Метохии, где взаимоотношения целых народов веками подвергаются испытаниям, плюс еще участившиеся столкновения между бандитами из УЧК и нашими силами безопасности.

С того дня нормальных отношений с ним не было, хотя и мы, и албанцы пытались хотя бы на работе продолжать общаться и сотрудничать, не доверяя друг другу. Какое еще доверие: разрушены все отношения, нападение, хоть и безуспешное, террористов из УЧК на Ораховац, гибель многих — и албанцев, и сербов. Да и повода для примирения не было: очень скоро в Косово и Метохии началась война, агрессия НАТО на тогдашнюю Союзную Республику Югославию.

Когда наступило «их время»

Война закончилась нашим поражением. Наступило, как говорят албанцы, «их время». Их союзник, или лучше — хозяин — НАТО, замаскированный под КФОР («международные силы для обеспечения стабильности в Косово»), господствует над Косово и Метохией, согнав оставшихся сербов в гетто — анклавы. В одном из таких анклавов оказался и я.

Большинство сербов ушло из Косово и Метохии. Из моего города тоже. Вопреки всему я решил остаться в Ораховце, несмотря на последствия.

Очень скоро мы, оставшиеся сербы, стали «законными» целями для албанцев, воодушевленных присутствием КФОР и жаждущих мести. В один день мы оказались в полном албанском окружении — в тотальной изоляции от мира нетрудно было прийти к выводу, что мы оказались никому не нужны. Последовали, как и ожидалось, массовые похищения и убийства моих сограждан, поджоги и захваты их домов и имущества. Просто кожей я чувствовал, как стягивался албанский стальной обруч вокруг нашего анклава, как росла угроза для все уменьшающегося числа сербов. То, что опасность угрожает и лично мне, я понял, когда в один день в центре анклава встретил Х.К. (он продавал овощи с прицепа) и вспомнил его угрозы. Это случилось тогда, когда КФОР решил убрать колючую проволоку вокруг анклава, и албанцы в первый раз после войны смогли въехать в нашу часть города. Многие албанцы использовали эту возможность как повод для легкого заработка: по многократно завышенным ценам они продавали еду, ведь купить продукты дешевле можно было только в албанской части Ораховца, для сербов недоступной и запрещенной.

Х.К. увидел меня. Наши взгляды встретились. Смотрели прямо в глаза, как будто продолжая тот разговор на заводе, понимая, что положение изменилось, что сейчас настало «их время». Оба встревожились, пытаясь не выдать своего волнения. Хладнокровно, сохраняя внешнее спокойствие, я попытался показать ему, что страха не испытываю, но по выражению его лица ясно увидел, что он застигнут врасплох моим нахождением в Ораховце — вероятно, он ожидал, что я вместе с другими сербами сбегу из края после поражения в войне. Я увидел зловещую ненависть в его взгляде и понял, что ничего хорошего мне не светит: помимо общей опасности для всех нас, тут еще и личная смертельная ненависть, и только он и я знаем о ней. Оба поняли в тот день, что так просто, одними мрачными взглядами, дело не закончится.

К моему несчастью, Х.К. жил поблизости от сербской части города, и мы часто встречались теперь у входа в анклав. Каждый раз он смеривал меня угрожающим взглядом, лицо искажалось ненавистью. Хорошо еще, что все эти встречи проходили на многолюдной улице, при ненужных ему свидетелях. Груз тревожной неизвестности все больше давил меня, но я чувствовал, что и я сам стал для Х.К. тяжким испытанием. Было видно, как он терзается злобой. Как же: дал слово при своих единоплеменниках убить серба, «его время» пришло, а он, к своему стыду, не может отомстить обидчику, несмотря на то, что никто ему уже не мешает! Иногда я думал, что он, наверное, сожалеет о сделанном при всех гнусном обещании мести, чем связал себя — данное слово он должен сдержать, что очень ценится в албанской среде.

Окончание следует.

Деян Бальошевич

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Защищает ли кольцо «Спаси и сохрани»

На руках многих православных христиан можно увидеть кольцо с начертанными словами краткой, но великой молитвы: «Спаси и сохрани». Это украшение, ставшее для многих неотъемлемой частью образа, нередко воспринимается сердцем как незримый щит, способный сам по себе, силою лишь выгравированных букв, отвести беду и ненастье. Нам так хочется обрести осязаемую гарантию безопасности, что порой мы невольно наделяем предметы свойствами, им не присущими, забывая, что материя не властна над духом, а серебро и золото, даже принявшие форму святыни, остаются лишь металлом без живого участия нашей души.

Однако, возлагая чрезмерные надежды на внешние атрибуты, мы рискуем незаметно для себя подменить истинную веру суеверным поиском «православного амулета». Кольцо, браслет или ладанка не действуют автоматически, подобно магическому оберегу, и не могут заменить собою тех великих средств духовной защиты, что дарованы нам Церковью и проверены веками духовной брани, — животворящего Креста и искренней, горячей молитвы. Искать спасения в предмете, пусть и благочестивом, значит умалять величие Того, Кто Единственный волен нас спасать и сохранять.

Истинный же смысл ношения таких колец кроется не в мистической охране, а в тихом, ненавязчивом напоминании, в своего рода узелке на памяти нашей совести. Их призвание — в суете житейских будней, среди шума и тревог, остановить наш блуждающий взор и направить мысли к Небу. Это не стена, ограждающая нас от зла, но лишь малый знак, побуждающий нас самих, взглянув на руку, вспомнить о Всевышнем и с сердечным сокрушением, осознанно произнести те самые, начертанные на ободке слова молитвы, ибо только живое обращение к Богу и есть наша подлинная и несокрушимая защита.

Избыток любви: зачем Бог сотворил человека

В христианском богословии существует глубокая мысль о том, что вера — это не столько интеллектуальное знание, сколько абсолютная верность. Эта идея находит свое отражение в осмыслении Предвечного Совета Святой Троицы. Еще до сотворения мира, в акте предвечной любви, был предопределен путь спасения человечества через Жертву Христа. Данный замысел символически запечатлен в иконе «Троица» Андрея Рублева, где Сын благословляет «чашу страданий», демонстрируя веру Бога в Свое будущее творение задолго до его появления.

Таким образом, сам акт творения проистекает не из необходимости, а из «избытка любви» — желания Творца разделить Свое вечное блаженство с другими существами. При этом в сам замысел о человеке была заложена «страховка»: план искупления являлся не реакцией на грехопадение, а изначальным и безусловным проявлением милосердия. Это свидетельствует о том, что человеческая история никогда не была «игрой в рулетку», а всегда имела запланированный Богом путь возвращения к источнику жизни. Эта перспектива утверждает, что ценность человека заключается не в его безупречности, а в заложенном потенциале к преображению. В конечном счете, именно вера Бога в человека является той незыблемой основой, которая делает его спасение возможным.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий:

НЕСКОЛЬКО ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ВСЕПРАВОСЛАВНОГО СОБОРА

Окончание. Начало в № 18.

— Вы говорите, что степень давления на УПЦ возрастает. Даже используются все более изощренные и иезуитские методы. Один из них — насильственная мобилизация священников в армию. Насколько серьезна эта проблема? Она затрагивает всю УПЦ или какие-то отдельные епархии? И как сейчас следует реагировать на этот вызов?

— Насильственная мобилизация — это проблема не только для верующих. Многие граждане Украины по разным причинам не хотят или не могут служить в армии. Но несмотря на это многие подвергаются насильственной мобилизации. Что касается наших священников, то это, с одной стороны, история в рамках общей тенденции, а с другой стороны — мы подвергаемся дискриминации сравнительно с представителями других конфессий.

Сегодня мы уверенно можем говорить о преднамеренной попытке физической ликвидации священников Украинской Православной Церкви через мобилизацию. В Украине недавно принято специальное дискриминационное законодательство, которое запрещает клирикам нашей Церкви освобождение от мобилизации, в отличие от других украинских конфессий, которые имеют право на полное освобождение от армии. С моей точки зрения, это сделано с очевидной целью: обезглавить церковные общины УПЦ по всей стране и лишить верующих их пастырей. Сегодня наших священнослужителей силой хватают на улицах и отправляют на фронт. Таких случаев десятки. Их количество растет с каждым днем. Некоторые священники на фронте быстро погибают, ведь по церковным правилам они не имеют права даже брать оружие в руки.

Всего несколько дней назад я выступал на 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в режиме видеоконференции (поскольку украинские суды не позволяют мне физически покинуть страну, чтобы принять участие в заседаниях сессии лично). Выступал я с заявлением о том, что православных священнослужителей в нашей стране вылавливают и заставляют становиться в строй с оружием в руках, прекрасно понимая, что это запрещено канонически. При этом клирикам УПЦ, когда их насильно мобилизовали, категорически запрещено становиться капелланами, осуществлять пастырскую опеку над верующими в рядах Вооруженных Сил Украины. Это серьезная проблема, дискриминация по религиозному признаку, которая нередко приводит к смерти священнослужителей.

— Но ведь Украина декларирует себя сегодня как правовое демократическое государство. Куда же смотрит омбудсмен, отвечающий за соблюдение прав и свобод граждан, в том числе и верных Украинской Православной Церкви?

— Хороший вопрос. Отвечу на него так. Мне как архиерею Украинской Православной Церкви и вынужденному правозащитнику, многократно приходилось выступать в сессионном зале ООН в Женеве в разных слушаниях по вопросу нарушения прав верующих нашей Церкви в моей стране. И уже несколько раз наши выступления с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом были буквально рядом, с разницей в несколько минут. Он прекрасно знает, кто я, и о чем я вынужден говорить перед мандатариями и дипломатами в ООН. И при этом он не только ни разу сам не проявил интереса к теме моих выступлений, которые непосредственно касаются его прямой ответственности в Украине. Нет, более того, украинский омбудсмен, в нарушение закона, абсолютно проигнорировал даже мое официальное обращение к нему лично от имени Черкасской епархии по поводу нарушения прав верующих Черкасщины и по поводу силового захвата кафедрального собора в нашем городе, когда боевики стреляли в наших прихожан, а меня били дубиной по голове. Это обращение было оформлено нашими юристами по всем требуемым правилам и содержало в себе задокументированные сведения о гонениях на Церковь в нашем регионе, в моей епархии. Кстати, эти сведения также запрашивала мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, их достоверность была проверена, и они легли в основу нескольких докладов ООН по нарушению прав человека в Украине. Но наш омбудсмен все это просто проигнорировал. Думаю, это очень хорошо характеризует нынешнее положение с правами человека в Украине.

— Недавно на заседании Священного Синода Польской Православной Церкви было озвучено, что украинский церковный конфликт должен быть решен на всеправославном уровне. По вашему мнению, реально ли сейчас собрать Всеправославный Собор или совещание? Например, под эгидой необходимости защиты Православия на Ближнем Востоке. И рассмотреть в рамках такого собрания украинский вопрос?

— Судьба Церкви — в руках Божиих. Да, теоретически, Всеправославный Собор мог бы способствовать становлению православного единства в духе и истине, в общении в Святых Таинствах, в признании общих канонических основ и взаимной любви во Христе. Но практически вопрос о проведении Всеправославного Собора остается открытым по ряду объективных причин. Главная из них, по моему глубокому убеждению, следующая. Тот формат Всеправославного Собора, который был предложен и обсуждался на межправославных совещаниях XX века и который сейчас навязывается мировому Православию Фанаром и рядом зависимых от него Церквей, никак нельзя будет считать Собором в святоотеческом смысле этого слова. А значит и приписывать такому собранию компетенции Собора никак нельзя. Ведь что нам предлагают? Вместо всеобщего участия в таком Всеправославном Соборе всех православных епископов мира, как это было заложено с апостольских времен и утверждено отцами Церкви, нам предлагают участие в собрании равных делегаций от каждой из Поместных Церквей с равнозначным правом голоса — будь то делегация от Церкви с пятью епископами, либо делегация от Церкви с 500 епископами.

То есть голосуют не православные архиереи со всего мира, каждый согласуясь со своей совестью. Нет, голосуют делегации с равными решающими полномочиями. Одна делегация — один голос. Что 500 епископов — один голос, что пять епископов — один голос. Их влияние на принятие всеправославного решения будет равнозначным.

То есть нам предлагается манипулятивная подмена соборного разума Церкви под видом «удобного» регламента. И это в условиях, когда целый ряд общецерковных вопросов сегодня являются остро полемическими и требуют по-настоящему всеправославного решения, а не кулуарных договоренностей. Разве можно будет решения такого собрания делегаций, тем более в отсутствие консенсуса, запечатлеть формулой «Изволися Духу Святому и нам»? Конечно нет. Нам предлагается чистой воды манипуляция, на которой принципиально настаивают определенные силы в мировом Православии. И мы понимаем, почему они на этом настаивают. Когда говорят о технической невозможности проведения полноценного Собора, это неправда. Есть несколько Поместных Православных Церквей, которые вполне могут (и предлагают) предоставить достойную площадку для проведения настоящего Всеправославного Собора. Но об этом и слушать не хотят. Поэтому говорить о перспективах проведения в ближайшем будущем Всеправославного Собора, мне кажется, нереально.

— Сама ситуация в Украине — это кризис, возникший вокруг борьбы Московского Патриархата и Фанара за юрисдикцию? Или все имеет более глубокий подтекст и затрагивает сферу догматики? Это важные вопросы, поскольку от правильных ответов на них зависит реальное, а не декларативное урегулирование существующих противоречий.

— Безусловно, подтекст есть, и он намного более фундаментальный, чем может показаться стороннему, не очень церковному наблюдателю.

С точки зрения канонического права ситуация такова, что в Украине сейчас есть одна и единственная Православная Церковь — сегодня она носит название Украинская Православная Церковь. Она является исторической Церковью на землях, которые входят в состав современной Украины, и она существует здесь уже более тысячи лет. Наша Церковь является непрерывной правопреемницей Киевской митрополии Русской Православной Церкви со времен Крещения Руси в 988 году святым князем Владимиром. Далее, в период временного двухсотлетнего разделения Русской Церкви на две части, она именуется Западно-Русской митрополией, в XX веке называется Украинским экзархатом Русской Православной Церкви, а с 27 октября 1990 года и по сегодняшний день она именуется Украинская Православная Церковь и имеет статус самоуправляемой Церкви с широкой автономией, согласно Грамоте Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Апостольское преемство Украинской Православной Церкви признано всеми Поместными Церквами мира, а каноничность ее иерархии, благодатность и действительность ее таинств ни у кого не вызывают сомнений. Напротив, каноничность рукоположений в так называемой «Православной Церкви Украины» вызывает, мягко скажем, ряд обоснованных сомнений. И именно это является главным камнем преткновения для решения вопроса церковного раскола в Украине. Более того, этот вопрос породил принципиальное разделение мнений среди иерархов других Поместных Церквей, а также между целыми Поместными Церквями. Без преувеличения можно сказать, что этот вопрос может стать причиной нового великого раскола в мировом Православии. Христианская совесть миллионов православных мирян, священников и иерархов по всему миру никак не может согласится с тем, что вчерашние схизматики, без покаяния и без законных хиротоний, просто росчерком пера на Фанаре, вдруг заменили собой законную каноническую Церковь в пределах целой православной страны, Украины. Да еще и начали уничтожать эту историческую Церковь кровавыми методами с помощью государственной машины.

Я как архиерей Украинской Православной Церкви, епархия которого сильно пострадала от действий ПЦУ и который лично знаком со Святейшим Патриархом Варфоломеем, осенью 2025 года адресовал Его Святейшеству открытое обращение. В нем я обратил внимание Константинопольского Патриарха на глубинные канонические и исторические причины возникших в Украине церковных проблем. Я напомнил, что похожие трудности и гонения наша Церковь претерпевала после Октябрьского государственного переворота в Российской империи в начале XX века, когда новая большевистская власть устроила гонения на христиан, в том числе опираясь на обновленцев, искусственную «красную церковь», которую точно так же как сегодня легализовал тогда Константинополь с зависимыми от него Церквями. К большому сожалению, ответа от Патриарха Варфоломея относительно его понимания ситуации с захватами храмов и притеснением верующих в Украине, а также путей урегулирования этих противоречий до сих пор не последовало.

— Как вы считаете, какая бы помощь со стороны других Поместных Церквей сейчас была бы наиболее полезной для УПЦ?

— Наверное, в первую очередь это молитвенная помощь. И она уже есть. Иногда мы ее очень хорошо ощущаем в Украине. Искренне благодарим Святейшего Патриарха Сербской Православной Церкви Порфирия, а также Предстоятелей, иерархов, священнослужителей, верующих других Поместных Православных Церквей за эту молитвенную, духовную поддержку.

Дополнительно, мне кажется, Украинской Православной Церкви очень помогли бы два направления поддержки, которые могут оказать братские Церкви.

Первое — это озвучивание на всех возможных международных площадках, а также перед правительствами своих стран о гонениях на христиан, которые происходят в самом центре Европы в XXI веке! Уверен, что если бы в эту поддержку полноценно включились все, кто сейчас сочувствует нам и оказывает молитвенную помощь, то мировое сообщество волей-неволей вынуждено бы было прислушаться к голосу Православия в Европе и других уголках мира и оказало бы соответствующее влияние на гонителей внутри Украины.

А второе — это консолидированная защита канонического строя мирового Православия, его традиций и поряд-

Окончание на 5-й стр.

ДВЕ ИСТОРИИ О ТОМ, КАК УСОПШИЕ ПОМОГАЮТ ЖИВЫМ

В православной литературе описано немало случаев, когда усопшие люди каким-то образом помогали тем, кто еще здравствует в этом мире. Наверное, богословы могут дать какое-то объяснение этому явлению. Но для обычного верующего христианина важным остается то, что душа человеческая бессмертна и тот мир ближе, чем мы думаем. Двумя историями из своей жизни на эту тему поделилась Ксения, жительница Подмосковного Звенигорода – регент будничных служб, звонарь и преподаватель воскресной школы в одном из храмов города. Приводим ее рассказ от первого лица.

«Рассказывай, какие у тебя проблемы? Я помогу!»

Эта история связана с моим другом юности. Мы вместе учились в школе, были в одной компании, он мне тогда очень нравился. Потом нас жизнь так развела, что когда в городе проходили друг мимо друга, то даже не здоровались.

Однажды он нашел меня в социальной сети и написал мне, спросил, как дела. Я ответила, что все хорошо, у меня уже двое детей. Младшая скоро в школу пойдет.

Это было летом, а в сентябре я была в гостях у подруги, и она меня спросила: «Ты слышала, что Петрович умер?» Его имя Сергей, но мы все звали его Петровичем.

Я не могла поверить: «Как умер? Что случилось?» – «У него была онкология», – ответила подруга. – «Как же так? Мы с ним не общались очень долгое время, больше десяти лет. И вот он мне вдруг недавно написал!» Да, отвечает подруга, как раз сейчас проходят его похороны.

Я бросаю все дела, срываюсь и еду на кладбище. Там опускают гроб в могилу, в этот момент. Священник – а я его знаю – увидел меня и говорит: «Пой, Ксения!» Я пропела «Святый Боже...», пока опускали гроб... Сама я регент в храме.

Потом я все думала: ну как же, такой молодой, около сорока лет всего... Потом оказалось, что он болел онкологией, и его мама пришла в церковную лавку нашего храма, в котором у меня послушание, заказать молебен. При этом выяснилось, что Сергей вообще не крещен. Тогда одного из священников нашего собора отправили, чтобы он его окрестил. Батюшка его крестил, соборовал, причастил, и Сергей отошел ко Господу.

Я ложилась в тот вечер спать и размышляла: «Душа усопшего, по православному вероучению, первые три дня на земле, потом, до девятого дня, ему показывают райские обители, а после этого до сорокового дня показывают ад... Как же душа его трепещет, проходя мытарства! Буду стараться молиться за новопреставленного Сергия, и, может, моя молитва ему поможет!» Так я размышляла перед сном. И с такими мыслями заснула.

И снится мне сон, что мы с Сергеем сидим на лавочке, прекрасная погода, синее ясное небо, светит солнце, рядом – красивая береза... Я ему говорю: «Серега, ну ведь ты же...». Он: «Нет-нет, я живой!» Я удивилась во сне: «Да? Как такое может быть?» И смотрю на него во все глаза. А он совершенно обыкновенный, здоровый, красивый, лицо – радостное и светлое.

Сергей мне во сне говорит: «Ну, рассказывай теперь, какие у тебя проблемы? Я тебе помогу с этими проблемами!» Я обрадовалась такому его предложению и стала ему рассказывать в том сне обо всех своих заботах, сложностях и проблемах.

Утром я просыпаюсь, а сон кажется явью, всё так четко. Через какое-то время у меня был неразрешимый вопрос, я совершенно не могла понять, как мне поступить. И однажды, будучи на кладбище, я зашла к нему на могилу. На памятнике Сергей так улыбается! У него так лучится счастье из глаз! Я села на лавочку, была солнечная, ясная погода, синее небо, рядом шумела береза, и я погрузилась в воспоминания юности. Вспомнила, как мы дружили, общались, ходили вместе на дискотеки. Я даже заулыбалась. Это были радостные, светлые воспоминания из далекого времени, и я ушла оттуда как будто утешенная.

А мои проблемы после этого сами разрешились, неожиданно для меня. Причем, можно сказать, все сложилось само собой – так, как я даже и не предполагала!

Потом я вспоминала, как в день похорон Сергея я засыпала с мыслями, что буду помогать ему своей молитвой. И сразу же снится сон: «Расскажи мне, я тебе помогу!» Удивительно все бывает у Господа.

Чудо с лампадкой по молитвам крестной

Эта история произошла примерно три года назад. Мы были с дочерью в одном храме нашего города, где пели панихиду, после чего я предложила ей вместе пойти на кладбище при храме, навестить могилу ее крестной Марии. Эта женщина, настоящая православная христианка, сыграла большую роль в моей жизни в период прихода к вере, благодаря ей у меня появилось первое послушание в храме. Потом она стала крестной моей дочери. Мария умерла в период пандемии коронавируса от этой тяжелой болезни.

Пока мы шли от храма до могилки Вариной крестной, состоялся такой разговор. Дочь спросила: «Мама, а почему именно наша вера истинная? Ведь много людей на свете живет, почему Православие – правильная вера?» Мы с дочерью много разговариваем, она ко мне прислушивается, но нет пророка в своем Отечестве! Я понимаю, что священника она услышит лучше, чем меня. Я ответила: «Варя, ты знаешь, с такими вопросами ты к священнику лучше подойди, и он тебе все по полочкам разложит, если ты хочешь услышать именно аргументированное мнение. Но я знаю, что вера наша действительно правильная!»

У меня ведь тоже такие вопросы были в начале пути в храм, но мне встретились в жизни хорошие люди – священник с супругой. Они в том числе давали мне книги для чтения. Одна из таких книг – про отца Серафима (Роуза) – меня тогда потрясла. Я рассказала дочери, что, когда американец Юджин Роуз, будущий отец Серафим, искал истину в восточных религиях, то даже выучил древнекитайский язык, чтобы читать их книги, чтобы понять их веру. Он шел опытным путем и, когда столкнулся с Православием, понял, что надо читать творения русских святителей – и читать на языке оригинала. Он стал изучать русский язык, и в итоге не просто принял Православие, но стал монахом! Это ведь какой должен совершиться переворот в душе, чтобы отречься от мира и стать православным монахом! Тем более – такому человеку, каким был отец Серафим! Для меня это потрясающий пример, после которого я не вижу смысла размышлять, анализировать, какая вера правильная.

Дочь слушала меня молча и ничего не отвечала. Возможно, ее не убедили тогда мои слова. С такими разговорами мы подошли к могиле Вариной крестной. Это была Радоница, и мы пели «Христос Воскресе!», «Со святыми упокой...». Я стояла у калитки, а Варя зашла что-то поправить – и вдруг поворачивается ко мне с широко раскрытыми глазами, крайне удивленная. «Мама, смотри, огонь!» Я спрашиваю: «Где огонь?»

Она мне показывает на лампадку, стоящую на могиле, в которой тихо горел огонек. Я говорю: «Ты, наверное, его не заметила». Дочь ответила: «Да нет же, его не было! Я видела! Посмотри, он оплавляется!» Я стала разглядывать лампадку, и в самом деле – парафин только-только начал в ней плавиться, как будто огонь зажегся только что. Варя стояла совершенно потрясенная, и я ее спросила: «У тебя еще есть вопросы по поводу веры?» – «Нет, нет, вопросов больше нет!»

Вот такой чудесный случай на Радоницу произошел у нас с дочерью. Конечно, смысл Православия не в чудесах, и суть нашей веры не в этом, но это маленькое чудо с лампадкой, думаю, было по молитвам ее верующей крестной Марии. Оно укрепило мою дочь в вере в тот момент, когда ей это было необходимо. Варвара была действительно потрясена. Думаю, крестная «оттуда» до сих пор за ней присматривает. Царствие Небесное приснопоминаемой Марии!

Записала
Евгения Калачихина

Окончание. Начало на 4-й стр.

ка. Сегодня уже для всех очевиден вред от единоличного решения Патриарха Варфоломея о легализации украинского раскола. Последствия этого решения катастрофичны. Они не только запустили процесс кровавых гонений на УПЦ внутри нашей страны, но и поставили на грань раскола мировое Православие. В связи с этим, я уверен, что если бы Поместные Православные Церкви, которые сочувствуют нашей общей трагедии, заняли бы твердую каноническую позицию по украинскому вопросу, то со временем мы вместе смогли бы решить не только этот вопрос в каноническом поле, но и защитить другие Поместные Церкви от подобного непредсказуемого стороннего вмешательства в их внутренние дела. И именно это сохранило бы единство мирового Православия для будущих поколений.

— Какие уроки, по вашему мнению, Сербской Православной Церкви следовало бы извлечь из украинского опыта?

— Может быть, понимание того, что если в современном мире, даже в своем народе, перестать уделять должное внимание системному воспитанию новых поколений в православной вере и нравственности, в благодарной памяти к своей истории и своим благочестивым предкам, в уважении к своей исторической Церкви и вообще к своей истории, то эту нишу очень скоро займут другие. Они сначала ментально искалечат народ, а потом начнут физически уничтожать Церковь как опасный атавизм. Либо заменят ее послушным симулякром. И вы уже ничего с этим не сможете поделать. По этому пути сейчас идут многие страны. Ни на минуту нельзя расслабляться, ведь мы с вами ответственны перед нашими святыми предками за будущее наших народов и наших Церквей. И с нас Господь за это спросит.

— Сейчас вновь остро стоит вопрос Косово и Метохии, сохранения там присутствия Сербской Церкви. Просим вас, Высокопреосвещеннейший владыко, молитв за наш народ, наших священнослужителей и монахов в святом для нас крае. Мы также будем благодарны вам за пастырское слово, которое бы укрепило наших собратьев в Косово.

— Несмотря на наши проблемы внутри Украины, мы всегда с большим вниманием и сердечным участием следим за тем, что происходит в Сербии. Укрепи, Господи, многострадальный сербский народ православный, в Косово и Метохии пострадавший. Молимся о вас, братья! Апостол Павел во 2-м Послании к Коринфянам утешает нас вместе с вами, говоря: «Нас огорчают, но мы всегда радуемся; мы бедны, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6:10). Ведь Церковь — это Тело Христово, Которое не могут уничтожить никакие лишения, и сами врата ада не одолеют Ее. И претерпевший до конца — спасется.

ВЕСТНИК
Свято-Пафнутиева Боровского монастыря
№ 19, 2026
4 — 10 мая

«СВЯТОЙ СВЕТ» И ВОЗЖЖЕНИЕ ОГНЯ
В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ В ИЕРУСАЛИМЕ

Ежегодно происходящее чудесное возжжение огня в Великую субботу является самым известным событием в богослужении иерусалимского храма Воскресения. Еще в 1902 г. русский литургист А.А. Дмитриевский опубликовал подробное описание современного праздничного богослужения Иерусалимской Церкви, в том числе и описание особого богослужебного последования, связанного с возжжением огня у Гроба Господня в Великую Субботу.

Окончание. Начало в № 18.

Сопоставление структуры вечерни Великой Субботы по грузинской версии Иерусалимского лекционария и по Святогробскому типикону показывает, что в XI веке в богослужебной практике Иерусалима произошли существенные изменения. Если возжигание света ранее совершалось за закрытыми дверями церкви Воскресения перед началом вечерни и источником огня была неугасимая лампада у Гроба Господня, то в XI веке это воззжение совершалось публично, в середине вечерни и от особого источника («hagion phos»), наименование которого регулярно встречается в нелитургических источниках XII–XVII вв., повествующих об чудесном светоявлении в Великую субботу. Таким образом, рассматриваемый текст отражает такое состояние совершения вечерни Великой субботы, при котором возжжение литургическое было перемещено с начала вечерни на ее вторую половину, где утратило свое первоначальное значение и интерпретацию, приобретя характерные признаки возжжения паралитургического, которое уже не совершалось в середине дня. Тем не менее, в описанном выше виде вечерня Великой Субботы совершаться не могла, так как в XI веке большая базилика уже не существовала.

Совершение паралитургического возжжения в середине вечерни Великой Субботы в Иерусалиме подтверждается свидетельством латинского каноника Фульхерия из Шартра, согласно которому 21 апреля 1001 г. латинские священнослужители совершали во второй половине дня пасхальное бдение по латинскому обряду, но при этом, следуя известному «древнему обычаю», после ветхозаветных чтений стали многократно взывать "Господи помилуй", а латинский Патриарх совершал у Гроба Господня усердное моление о ниспослании "огня", однако огонь обретен не был, что всех опечалило, в том числе и иерусалимского короля Балдуина.

Второе известие о паралитургическом возжжении в середине вечерни относится к самому началу XII в. и принадлежит русскому паломнику игумену Даниилу (вероятно, 1106–1107 гг.). Согласно его подробному описанию, вечерня Великой Субботы началась в «восьмом часу дня» (т.е. во второй половине дня) и совершалось как латинскими священнослужителями, так и приглашенными греческими монахами из монастыря преподобного Саввы Освященного. Характеризуя это богослужение, игумен Даниил упоминает о «пении» в начале вечерни, то есть о пении псалмов вечерни и стихир на "Господи воззвах", а также о ветхозаветных чтениях. Уже через час после начала вечерни, то есть в девятый час дня, пели «песнь проходную Господеви поим» (Исх. 15:1-19), следовавшую за шестым ветхозаветным чтением, «и тогда внезаапу восиа светъ святый во гробе святемь», после появления которого ко Гробу Господню пришел латинский епископ и зажег «отъ света святаго» свою свечу. С зажженным от нее свечами православные участники вечерни Великой субботы возвратились в свои храмы, где совершалась Литургия Великой Субботы, тогда как несколько священников осталось в церкви Воскресения для завершения вечернего богослужения. Существенной особенностью этой вечерни Великой субботы в храме Воскресения, в середине которой произошло паралитургическое возжжение, было участие греческих священнослужителей, при отсутствии которых, по свидетельству Фульхерия Шартского, обретение «святого огня» не состоялось, тогда как при их присутствии, по свидетельству игумена Даниила, даже латинский епископ удостоился первым увидеть «святой свет», что указывает на существование некоторой связи между присутствием греческих священнослужителей и возжжением «святого света».

Зафиксированное игуменом Даниилом соединение паралитургического и литургического возжжений, в X веке совершавшихся раздельно, и приобретение последним характерных черт первого, отражало иерусалимскую практику XI в. и, соответственно, не являлось латинским нововведением. Эти сдвиги появились после возобновления богослужения в церкви Воскресения в 1012 г. или же после окончания реконструкции в 1048 г., и должны были быть обусловлены жесткой реакцией халифа аль-Хакима в самом начале XI в. на отдельное паралитургическое воззжение.

В свою очередь, совершение паралитургического возжжения на вечерне, имевшей константинопольские ветхозаветные чтения, позволяет датировать краткое повествование из греческой Псалтири 1149 г., в котором происхождение неизменяемого песнопения вечерни Phos Hilaron (Свете Тихий) обуславливается схождением «небесного света» в Иерусалиме, так как установление связи между «небесным светом» и «радостным светом» стало возможно только тогда, когда паралитургическое возжжение совершалось на вечерне (в состав которой входил неизменяемый вечерний гимн Phos Hilaron), а не предшествовало вечерне. Более того, этот текст напоминает по своему содержанию не только известную константинопольскую легенду о появлении Трисвятого, но он несомненно вторичен по отношению к Посланию императорского клирика Никиты, в котором упоминается и о чудесном распространении «небесного света» по всей церкви, и о «единогласном воскликновении». Следовательно, указанный текст появился не ранее 1009 г., когда было прекращено совершение самостоятельного паралитургического возжжения в середине дня Великой субботы, и не позднее 1099 г., когда в Иерусалим вошли крестоносцы. Вскоре крестоносцы приступили к новой реконструкции храма Воскресения, и на на месте ротонды и базилики был создан единый архитектурный комплекс (близкий к современному храму Воскресения Христова), освященный в 1149 г. латинским патриархом Фульхерием (1146–1157)[39]. Планировка нового храма отличалась от планировки существовавшего здания и еще более от планировки построек IV в. Например, главный алтарь нового храма был ориентирован на восток, то есть в противоположную сторону по отношению к ориентированному на запад (ко Гробу Господню) алтарю базилики Константина.

Появление новых архитектурных форм сопровождалось формированием новой литургической традиции (латинского обряда), во многом отличной от ранее существовавшей на Святых местах. Согласно латинскому святогробскому Бревиарию, отражающему святогробскую богослужебную практику второй половины XII в., на пасхальном бдении (vigilia) возжжение свечи совершалось от «небесного огня» после окончания двенадцати ветхозаветных чтений, и после этого возжжения следовало пение гимна Te Deum laudamus, который упоминал Фульхерий Шартрский, а также пение гимна Exultet iam angelica turba, который исполнялся в данном месте, а не в начале службы, по указанию упоминавшегося выше Патриарха Фульхерия, после чего следовало Крещение. Эти изменения в латинском богослужении, санкционированные Патриархом Фульхерием, должны были определяться таким греческим святогробским богослужением, в котором схождение «святого света» и возжжение от него свечей происходило на вечерне после серии ветхозаветных чтений, а самостоятельное паралитургическое возжжение отсутствовало, то есть они были обусловлены предшествующей богослужебной традицией XI в. Поскольку гимн Exultet был связан с благословением нового огня и пасхальной свечи, то его исполнение в святогробском богослужении после воззжения свечи от «небесного огня» указывало, что «небесный огонь» соотносился с новым огнем и поэтому в святогробском латинском богослужении середины XII в. благословение нового огня и возжение пасхальной свечи в начале пасхального бдения не совершалось. Таким образом, латинское богослужение XII в. продолжало, несмотря на все различия, сложившуюся в предшествующем столетии традицию, согласно которой паралитургическое возжжение огня, соединенное с литургическим, совершалось после ветхозаветных чтений.

После победоносных действий Саладина крестоносцы оставили Иерусалим в сентябре 1187 г. и место латинских каноников в храме Воскресения, перешедших вместе с латинским Патриархом в укрепленный город Акко на берегу Средиземного моря, заняли греческие священнослужители, продолжавшие сложившуюся традицию богослужения в Великую Субботу, согласно которой «святой свет» появлялся на вечерне после ветхозаветных чтений. В 1229 г., по условиям соглашения о перемирии между императором Фридрихом II и султаном Египта Маликом аль-Камилем, Иерусалим был на десять лет возвращен латинянам, и 18 марта 1229 г. в храме Воскресения отлученный император Фридрих II возложил на себя корону, добавив тем самым титул Иерусалимского королевства к уже имевшимся титулам. В свою очередь латинский Патриарх, не признававший заключенное императором перемирие, наложил ограничения на доступ к храму Воскресения, которые были сняты не ранее конца 1230 г. Вскоре в Иерусалим из вернулись каноники храма Воскресения, где они восстановили латинское богослужение у Гроба Господня, которое в этот период не имело церковной и административной поддержки времен первых крестовых походов, так как резиденция латинского Патриарха оставалась в Акко. Поэтому латинское богослужение в этот краткий период отличалось сдержанностью по сравнению с предшествующим периодом и во втором святогробском Бревиарии отсутствуют многие чинопоследования, имеющиеся в первом, в том числе и связанное с возжжением «святого огня». Отсутствие упоминания о «святом огне» имело и дополнительные, экстралитургические причины, так как 9 марта 1238 г., в последний год перемирия и обусловленного им нахождения латинских каноников у Гроба Господня, папа Григорий IX издал буллу, в которой известное всем чудесное возжжение огня в Великую Субботу в Иерусалиме было названо «недостойным подлогом». Данная булла, появившаяся накануне серьезного осложнения отношений папы Григория IX с носившим с 1229 г. титул короля Иерусалима императором Фридрихом II, которого папа намеревался вновь отлучить, а затем анафематствовать как еретика, несомненно, имела персональную направленность. В то же самое время осуждение «святого

Продолжение на 7-й стр.

Продолжение. Начало на 6-й стр.

огня» имело явную антигреческую направленность, так как события в Палестине не предвещали скорого восстановления Иерусалимского королевства и возвращение греков в храм Воскресения было ожидаемым.

По времени своего появления булла папы Григория IX совпадала с появлением группы пространных арабских текстов, подвергающих сомнению чудесный характер происходившего и содержащих рациональное объяснение чудесного события, ежегодно происходившего в Великую Субботу. Первый рассказ этого типа принадлежит Ибн-аль-Каланиси (ум. в 1162 г.), а в книге аль-Джаубари (ум. в 1242 г.), посвященной объяснению различных тайн и фокусов, находится описание, озаглавленное «Хитрость монахов при зажигании огня в церкви Воскресения», которое содержит любопытные технические подробности. Эти два сообщения объединяет упоминание о масле бальзамового дерева, которое, по мнению составителей, служило для передачи огня от некоего внешнего источника. В других сообщениях, относящихся к этому же периоду – например, в рассказах Ибн-аль-Джаузи (ум. в 1256 г.) и Йакута (ум. в 1299 г.) – высказывалось предположение о наличии скрытого источника огня, от которого зажигались и свеча, и лампады. По сути, все эти тексты продолжали уже существовавшую традицию, так как наличие «тонкой хитрости и великой тайны», связанной со сходящим с неба огнем отмечал аль-Масуди (умер в 957 г.), а в 947 г. о «волшебном художестве» говорил эмир из Багдада.

В 1244 г., после окончательного восстановления власти халифата в Иерусалиме, в храме Воскресения было возобновлено греческое богослужение и на вечерне Великой Субботы возобновились моления Патриарха о ниспослании «святого света», чудесное появление которого в дополнение к имеющемуся апологетическому характеру приобрело и полемический антилатинский характер, принимая во внимание буллу 1238 г. После григорианской реформы календаря в 1582 г., которая привела к различию календарей и к разделению пасхалий, антилатинский полемический аспект усилился, так как «святой свет» появлялся в Великую Субботу по старым календарю и пасхалии, а не по новым. Само же чудесное возжжение, как и в предшествующие годы, было связано с вечерней и происходило на закате, как об этом свидетельствует русские паломники Василий Позняков, посетивший Иерусалим в 1558–1559 гг., и Василий Яковлевич Гагара, посетивший Иерусалим в тридцатые годы XVII в., отмечавшие также, что события Великой субботы приносят в Иерусалиме большие доходы.

Со временем чудесный аспект происходившего в Великую Субботу у Гроба Господня становился все более значимым, тогда как другие аспекты появления «святого света» постепенно утрачивали свое значение, что отмечалось русскими паломниками, приходившими в Иерусалим в XVIII веке. Само же чудесное «явление святого света» постепенно смещалось к началу вечерни, которая совершалась в храме Воскресения, по свидетельствам русских паломников, в предвечернее время в 1794 г., в 1835 г., и в 1846 г., а после нее торжественно совершалась Литургия Великой Субботы.

Изменения в иерусалимском богослужении произошли при Иерусалимском Патриархе Кирилле II (1846–1872), долгое время проживавшем в Константинополе. Судя по всему, в это же время богослужение Иерусалимской Церкви стало регламентироваться новым Константинопольским богослужебным уставом – Типиконом Великой Церкви, впервые изданным в 1831 году и переизданным в 1851 году. Согласно новому Типикону вечерня Великой Субботы вместе с Литургией Василия Великого следовала за утреней, что во многом было обусловлено представлениями об обязательности совершения евхаристического богослужения в первой половине дня. Именно тогда паралитургическое возжжение огня окончательно отделилось от вечерни Великой Субботы, стало самостоятельным последованием и сместилось вперед по отношению к Литургии Великой Субботы, совершаемой предстоятелем Иерусалимской Церкви, и назад по отношению к вечерне в богослужебном распорядке храма Воскресения, где оно вернулось на место, которое занимало в IX–X веках, а память о прежнем богослужении сохранилась лишь в древних богослужебных книгах и описаниях паломников.

В завершение следует отметить, что одновременно с появлением паралитургического возжжения в Великую Субботу появляются специальные термины, с этим возжжением связанные: «свет» (phos – каппадокийский митрополит Арефа), «божественный свет» (theion phos – константинопольский клирик Никита), «новый и небесный свет» (neon kai ouranion phos – Повествование о происхождении гимна Phos Hilaron), «небесный свет» (ouranion phos – Повествование игумена Даниила), однако наибольшее распространение с XI в. получает термин «святой свет» (hagion phos – Святогробский типикон 1122 г., Повествование игумена Даниила, русские «хожения» XVI–XVII вв.). В XII веке при крестоносцах в Иерусалиме активно использовался латинский термин «святой огонь» (ignus sacer – Фульхерий Шартский, святогробский бревиарий), к которому восходит получивший широкое распространение во второй половине XIX в. термин «благодатный огонь».

Итак, рассмотренный материал показывает, что возжигание светильника и внесение его в собрание общины является одним из древнейших элементов вечернего христианского богослужения. Источником огня для возжигания светильника на вечернем богослужении, совершавшимся в конце IV – начале V века в церкви Воскресения в Иерусалиме, была неугасимая лампада на Гробе Господнем. В начальной части вечерни Великой Субботы совершалось благословение пасхальной свечи, зафиксированное в латинских источниках и, позднее, в Иерусалимском лекционарии. В IX–X веках литургическому возжжению светильника на вечерне в Великую Субботу предшествовало совершавшееся в середине этого дня паралитургическое («чудесное») возжжение в пещере Гроба Господня. Разрушение Святых мест в Иерусалиме в начале XI в. и последующее восстановление церкви Воскресения византийцами привело к формированию новой иерусалимской литургической традиции, в которой паралитургическое возжжение огня, соединенное с литургическим, совершалось на вечерне после ветхозаветных чтений. Эту традицию продолжало и латинское богослужение XII в., последующее греческое богослужение. Во второй половине XIX в. произошло отделение паралитургического возжжения огня от вечерни Великой Субботы и возвращение его в богослужебном распорядке храма Воскресения в Иерусалиме на то место, которое в X веке занимало «божественное светоявление».

Алексей Пентковский

ОТЕЧНИК

Иногда болезни и страдания бывают природными. Иногда – насылаемыми на спасающихся от дьявола. А иногда и Бог попускает князьям тьмы века сего властвовать над любящими плоть людьми, чтоб плоть пострадала, но спасся дух.

Священноинок Дорофей

Если мы больны, изранены или приближаемся к смерти, или лишаемся самого необходимого для тела: пищи и одежды, – не надо себя жалеть. Но думать, что Бог рядом и видит нас, и может помочь нам в беде. До тех пор не оставлен человек, пока не истощились его телесные силы и не оскудела в нем вера и непоколебимая надежда на Бога.

Священноинок Дорофей

Умножение болезней, слабость и дряблость телесных сил и другие недуги, как например, более и более развивающаяся в нашем поколении нервозность и разного рода психические недуги, объясняются без сомнения тем, что люди переутомляются, не имея настоящего, действительного покоя, что воскресные и праздничные дни они проводят так, что эти дни не только не дают им успокоения и отдыха, но скорее требуют еще большего напряжения и расходования телесных сил.

Сщмч. Владимир Богоявленский

Если ты употребишь врачевание, – не согрешишь; а когда не употребишь, не высокомудрствуй. Знай же, что хотя ты и ко врачам прибегнешь, но будет лишь то, что угодно воле Божией.

Прпп. Варсонофий Великий и Иоанн Пророк

Те, которые прибегают к врачам и которые не прибегают к ним, поступают так в надежде на Бога. Прибегающие говорят: «Во имя Господне вверяем себя врачам, да через них Бог подаст нам исцеление». А не прибегающие в надежде на имя Его не прибегают к ним, и Он врачует их.

Прпп. Варсонофий Великий и Иоанн Пророк

И болезнь бывает к испытанию, а испытание приводит к искусству. Муж, не испытанный искушениями, неискусен. Испытанный же бедствиями бывает искусен, как и золото, очищенное огнем.

Прпп. Варсонофий Великий и Иоанн Пророк

Касательно же того, чтобы показывать себя врачу, скажу, предоставить всё Богу есть дело совершенного, хотя это и трудно, а немощнейшего дело – показать себя врачу, потому что сие не только не грех, но и знак смирения, когда он, как немощнейший, пожелал показать себя врачу. Но и тогда надобно признавать, что без Бога врач не может ничего сделать; если же угодно будет Богу, Он подаст здравие больному.

Прпп. Варсонофий Великий и Иоанн Пророк

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

ОТВЕЧАЕТ ИЕРОМОНАХ РОМАН (КРОПОТОВ)

Анна. Господь сотворил человека по образу Своему и по подобию. Бог есть дух. Тогда для чего было сотворено человеку тело? Почему человек не дух? Ангелы в определенный момент утверждены были в добродетели, непадательно. Ужели без тела нельзя обучаться различать добро и зло? Спасибо.

Ответ. Человек, в отличие от бесплотных ангелов, сотворён телесно-духовным существом — такова его природа и призвание. У каждого творения свой замысел и своя история. Вопрос о том, можно ли без тела познать добро и зло, снимается примером падшего дьявола: он — чистый дух, но это не помешало ему сделать выбор в пользу зла и понести его последствия. Так что наличие тела не является ни помехой, ни необходимым условием для нравственного выбора — просто у человека свой путь, а у ангелов — свой.

НОВОСТИ

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ ЕДИНСТВО: СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА «ЛОГОС» ПРОВЕЛИ ПАСХАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В МОСКВЕ

В дни празднования Светлого Христова Воскресения руководство колледжа «Логос» при Пафнутиевом Боровском монастыре подготовило для своих воспитанников масштабную культурно-просветительскую программу в столице. Учащиеся колледжа и дополнительного образования «Стратилат» получили в подарок от администрации учебного заведения поездку, объединившую в себе глубокое паломническое содержание и яркие праздничные впечатления. Программа началась с посещения Новодевичьего монастыря — одной из самых почитаемых обителей России и выдающегося памятника архитектуры, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии студенты погрузились в многовековую историю монастыря, узнали о его роли в судьбе страны и ключевых событиях, неразрывно связывающих обитель с именами выдающихся деятелей русской истории. Соприкосновение с живой духовной традицией в стенах древних храмов позволило ребятам по-особому прочувствовать торжественность пасхальных дней.

Продолжением праздничного дня стал визит в Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, что стало вторым сюрпризом для учащихся. Смена обстановки от строгой красоты монастырских ансамблей к динамичной атмосфере цирковой арены позволила студентам в полной мере ощутить радость праздника. Мастерство акробатов под куполом цирка и уникальные номера с участием дрессированных животных вызвали искренний восторг у молодёжи. Смех и живые эмоции учащихся стали лучшим подтверждением того, что пасхальный период — это время не только для молитвы, но и для доброй, созидательной радости.

Организаторы поездки отметили, что сочетание образовательных, духовных и культурно-развлекательных элементов в подобных выездах способствует формированию целостной личности студентов и укрепляет внутренние связи в коллективе. Подобные инициативы руководства колледжа «Логос» уже стали доброй традицией, наполняющей студенческую жизнь содержательным досугом и заботой о всестороннем развитии подрастающего поколения.

www.pafnuty-abbey.ru

В КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

23 апреля, по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, в конференц-зале Калужской митрополии прошел семинар для педагогов воскресных школ «Опыт проведения конкурса "Лето Господне" им. И.С. Шмелева. Мастер-класс по подготовке школьников к литературным конкурсам».

В качестве лектора выступил С.С. Арутюнов – поэт, прозаик, публицист, главный редактор портала «Правчтение.Ру» Издательского совета Русской Православной Церкви, доцент Литературного института им. Горького, главный редактор детско-юношеского литературного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне».

Со вступительным словом к гостям обратился настоятель Рождества Христова Свято-Лаврентьева монастыря в г. Калуге – игумен Савва (Петрушко).

Сергей Сергеевич Арутюнов начал свое выступление с приветственного слова к участникам семинара. Оратор поделился опытом проведения Международного литературного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне». Основной целью его выступления было открытие участникам встречи самых важных и волнующих жизненных аспектов в деле воспитания подрастающего поколения.

Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с эффективными методами подготовки школьников к литературным конкурсам, поняли необходимость раскрытия потенциала юных авторов через написание сочинений на глубокие темы. Философские выводы автора были полезны и понятны, и это не случайно, так как в 2026 г. С.С. Арутюнов вошел в список «300 российских поэтов», чье творчество рекомендовано для изучения на филологических факультетах страны.

В завершении семинара С.С. Арутюнов пожелал всем и в дальнейшем раскрывать свой творческий потенциал, проявлять индивидуальность, повышать социальную активность через творческую деятельность, а также вручил участникам семинара книги калужского автора Елены Нестериной «Новый год Колюшки». Затем состоялся обмен мнениями и раздача буклетов.

https://eparhia-kaluga.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

21.IV/4.V. Понедельник
Сщмч. Іаннуария еп. и мч. Феодора иже в Пергии
05.30 Братский молебен. Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6 часы. Божественная литургия.
17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

22.IV/5.V. Вторник
Прп. Феóдора Сикеота
05.30 Братский молебен. Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6 часы. Божественная литургия.
17.00 9-й час. Вечерня. Утреня (полиелей). 1-й час.

23.IV/6.V. Среда
Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия Победоносца
05.30 Братский молебен. Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6 часы. Божественная литургия. Водосвятный молебен.
17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

24.IV/7.V. Четверг
Мч. Саввы Стратилата
05.30 Братский молебен. Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6 часы. Божественная литургия.
17.00 9-й час. Вечерня. Утреня (полиелей). 1-й час.

25.IV/8.V. Пятница
Ап. и ев. Марка
05.30 Братский молебен. Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6 часы. Божественная литургия.
17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

26.IV/9.V. Суббота
Сщмч. Василия, еп. Амасийского
05.30 Братский молебен. Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6 часы. Божественная литургия.
13.00 Молебен с акафистом прп. Пафнутию Боровскому.
17.00 Воскресное всенощное бдение.

27.IV/10.V. Воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
06.30 Ранняя Божественная литургия.
09.30 Поздняя Божественная литургия. Крестный ход.
13.00 Молебен с акафистом прп. Пафнутию Боровскому.
17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час

28.IV/11.V. Понедельник
Апп. Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Рыбный суп с пшеном из горбуши

Вода — 1.3 л
Горбуша — 450 г
Пшено — 2 стол. л.
Картошка — 3 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Помидоры — 1 шт.
Растительное масло — 2 стол. л.
Соль — по вкусу
Душистый перец — 2 шт.
Лавровый лист – 2 шт.

Рыбу предварительно разморозьте. Полезную статью о правилах разморозки читайте по ссылке в конце рецепта. Очистите рыбу от внутренностей, срежьте плавники и хвост. Очистите рыбу от чешуи и хорошо помойте. Разрежьте рыбу на кусочки.

В кастрюле подходящего объема залейте кусочки рыбы холодной водой и доведите до кипения. Снимите образовавшуюся пену, немного подсолите. Добавьте в бульон лавровый лист и душистый перец. Варите рыбу на умеренном огне примерно 20 минут до готовности.

Предварительно очищенный репчатый лук, помойте, нарежьте небольшими кубиками.

Морковь очистите, помойте, нарежьте соломкой.

На сковороде с добавлением растительного масла обжарьте на среднем огне лук, помешивая, до полуготовности. Выложите на сковороду морковь. Обжарьте овощи на среднем огне, периодически помешивая.

Помидор помойте, нарежьте средними кубиками.

В конце обжаривания добавьте к овощам помидор, перемешайте. Потомите овощи на сковороде примерно 1 минуту.

Кусочки горбуши достаньте из бульона, остудите. Бульон процедите. Очистите рыбу от костей, поделите на кусочки.

Картофель очистите, помойте, нарежьте средними кубиками.

Поставьте кастрюлю с бульоном на плиту, доведите до кипения. Выложите в бульон картофель. Когда бульон закипит, убавьте нагрев и варите картофель 5-7 минут. Время варки картофеля будет зависеть от того, насколько быстро он разваривается, от его сорта. Ориентируйтесь на это.

Пшено тщательно промойте, выложите в кастрюлю, перемешайте. Варите суп при слабом кипении около 5 минут. Выложите в кастрюлю обжаренные овощи.

Добавьте в суп кусочки рыбы, перемешайте. По необходимости подсолите. Варите суп на слабом огне 5-7 минут.

Ангела за трапезой!

Братья и сестры! Убедительная просьба, не вырезайте, пожалуйста, рецепты из газеты! После этого она теряет благопристойный вид и становится ненужной. Не поленитесь переписать от руки, либо сфотографировать на телефон. Спасибо за понимание!

Еженедельник издается с 1998 года по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского

Учредитель: Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский монастырь
Адрес редакции и издательства: 249010 Калужская область, г. Боровск, ул. Дмитрова, д. 1
тел (48438) 4–37–39
Тираж 999 экз.
Главный редактор иеромонах Роман (Кропотов)
E-mail: pafnuty@monastry.ru
Электронная версия газеты по адресу:
http://www.pafnuty-abbey.ru/publishing/vestnik

Отпечатано с оригинал-макета в Народной типографии.
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5.
Заказ №
Газета выходит по пяницам
Время подписания номера в печать по графику 10.00 фактически 10.00

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Пожалуйста, не используйте это издание в бытовых целях. Если этот номер Вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.

КАТЕГОРИЯ 12+

Из Москвы к нам добраться можно так: с Киевского вокзала электричкой до станции Балабаново, затем автобусом на Боровск до остановки «Роща» (около 20 минут), а дальше пешком (минут 10).

Наши реквизиты: Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский монастырь, в отделении №8608 Сбербанка России г. Калуга. ИНН 4003004603 КПП 400301001 Р/с 40703810522230150044
К/с 30101810100000000612 в ОСБ 8608 г. Калуги — БИК 042908612.